La raza negra como construcción social inscripta al giro decolonial[1]

Milacy Montaño Granja[2]
Mimogra2@gmail.com
Línea de investigación
Educación, cultura y desarrollo.

Resumen:

El propósito de este artículo es exponer el trabajo que está realizando en la Institución Educativa Politécnica La Milagrosa del municipio de Puerto Tejada, en la construcción de un pensamiento crítico frente a la falta de identidad étnica que presentan los estudiantes. Nuestro principal objetivo es integrar al joven con la historia, resistencia y lucha que libraron sus antepasados para conseguir lo que para ellos era un sueño y que hoy es una realidad para las nuevas generaciones, la igualdad de derechos entre negros y blancos. En este sentido, se considera pertinente el ***giro decolonial***[3] *dado que su profundo poder de crítica a los paradigmas dominantes, contribuyen al auto-reconocimiento de los jóvenes porque este no es un problema racial, si no, un problema social. Este proyecto se desarrolló en la línea de investigación de educación cultura y desarrollo del Programa Avanzado de formación de investigadores expertos en educación para América Latina y del Caribe en la Fundación Iberoamericana para la Investigación Pedagógica Paulo Freire bajo un riguroso estudio de intelectuales que contribuyeron a la formación de un pensamiento decolonial tales como: Benjamín, Brey, Freire, Mina, Rosenmann, Sousa, Stevenson, Yudise, Walsh y casi 300 autores que se abordaron para fundamentar el proyecto de investigación.*

Palabras-clave: afro- descendientes, decolonial, reconocimiento, construcción social.

Resumo:

O objetivo deste artigo é expor o trabalho que está sendo feito na Institución Educativa Politécnico La Milagrosa del municipio de Puerto Tejada na construção de um pensamento crítico diante da falta de identidade racial apresentada pelos alunos, nosso principal objetivo é integrar o jovem com a história, resistência e luta que seus antepassados lutaram para obter o que para eles era um sonho e que hoje é uma realidade para as novas gerações, direitos iguais entre negros e brancos. Nesse sentido, considero relevante o pensamento descolonial, dado que seu profundo poder de criticar os paradigmas dominantes contribui para o auto-reconhecimento dos jovens, porque não se trata de um problema racial, mas de um problema social. Este projeto foi desenvolvido na linha de pesquisa sobre cultura e desenvolvimento do programa de formação avançada de pesquisadores especializados em educação para a América Latina e o Caribe na Fundação Ibero-Americana de Pesquisa Pedagógica Paulo Freire, sob um rigoroso estudo de intelectuais que contribuíram para a formação de um pensamento descolonial como: Benjamin, Brey, Freire, Rosenmann, Sousa, Stevenson, Yudise, Walsh e quase 300 outros autores que trabalharam para realizar este trabalho de pesquisa.

Palavras-chave*: afro- descendente, decolonial, reconhecimento, construção social*.

[1] El artículo es un producto del proyecto de investigación *identidad, creación y reafirmación de la memoria sociocultural de los pueblos afrodescendientes de los valles interandinos.*

[2] Investigadora registrada en COLCIENCIAS de la Fundación Iberoamericana para Investigación Pedagógica Paulo Freire FIP. Docente de la Institución Educativa Politécnica La Milagrosa del municipio de Puerto Tejada.

[3] *Giro de colonial*. El concepto fue introducido por Walter Mignolo en su obra *The Darker Side of the Renaissance*,

Abstract:

The purpose of this article is to expose the work that is being done in the polytechnic educational institution the miraculous of the municipality of Puerto Tejada, in the construction of a critical thinking in front of the lack of racial identity presented by the students, our main objective is to integrate the Young with the history, resistance and struggle that their ancestors fought to obtain what for them was a dream and that is a reality for the new generations, the equality of rights between blacks and whites. In this sense, I consider decolonial thinking relevant, given that its profound power to criticize dominant paradigms contributes to the self-recognition of young people because this is not a racial problem but a social problem.This project was developed in the line of research on culture and development of the advanced training program for researchers specialized in education for Latin America and the Caribbean in the Ibero-American Foundation for Pedagogical Research Paulo Freire. under a rigorous study of intellectuals who contributed to the formation of a decolonial thought such as: Benjamin, Brey, Freire, Rosenmann, Sousa, Stevenson, Yudise, Walsh and almost 300 other authors who worked to carry out this research work.
Key words: ***afro-descendants, decolonial, recognition, social construction.***

Los elementos que determinan los rasgos de la personalidad, la identidad de los individuos, el reconocimiento como ser social que marcará el punto de partida del yo y el inicio del tú, el auto-reconocimiento del niño en un grupo social específico, comienzan a construirse al interior de la familia, de la institución educativa, y del entorno en el que se desarrolle y si este entorno está caracterizado por un solo tono de piel esta apropiación va a denotar unas tipologías especiales. En este artículo puntualizamos la problemática y el proceso por el que encaminamos a los estudiantes para que se apropien de sus raíces. La raza negra ha tenido una lucha constante e histórica frente al reconocimiento de sus derechos el sueño afrocolombiano, es vencer la desigualdad racial mediante la igualdad social que privilegia la diferencia, es por ello que acoge esta lucha como un proceso:

> El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir (Rocher, 1990: p, 133)

Así, un problema social es siempre una relación entre las condiciones y las acciones y, a medida que las condiciones y acciones varían y cambian de un grupo a otro, de un momento a otro, de lugar en lugar, así mismo cambian los problemas sociales, se desarrollan y crecen. Por consiguiente, a pesar de que normalmente hablamos del problema de los negros como si fuera una cuestión que no cambiara, los estudiantes deben reconocer los hechos obvios, que este problema, como otros, ha tenido un largo desarrollo histórico, ha cambiado con el crecimiento y la evolución de la nación.

La falta de identidad, el desconocimiento de la historia, el descrédito de las costumbres del entorno, son reflejo de un plexo[4] de problemas sociales, algunos nuevos, otros viejos, algunos simples, algunos complejos, pero todos estos problemas tienen su vínculo de unidad en el acto en el que se agrupan alrededor de una comunidad; la comunidad en la que se desenvuelve pero en muchos casos en la que no se siente identificado. Esta identidad es relacionada con la autoestima, al respecto Thomas afirma; "la identidad racial se ha relacionado empíricamente con una mayor adaptación y funcionamiento psicológicos, una mayor autoestima" (Thomas & Speight, 1999: p, 25). Para la presente investigación se tomó como objeto de estudio la comunidad de la Institución Educativa Politécnico La Milagrosa del municipio de Puerto Tejada en el departamento del Cauca.

Puerto Tejada fue creado como corregimiento del municipio de Caloto en el mes de julio de 1897 para meter en cintura[5] a los pobladores ya presentes en las riberas de los ríos palo, paila y Güengue al finalizar el siglo XIX. Fue en ese proceso de resistencia que, durante los siglos XVIII y XIX, negros esclavos y libres se tornaron imposibles de controlar por parte de los hacendados; pero con mayor fuerza desde la promulgación de la ley de abolición de la esclavitud en Colombia que se proclamó en el año de 1851y que entro en vigencia en mayo 1852 como Ley de Manumisión[6].

> Desde entonces esta población recién liberada se asentó en las haciendas a través de diversas formas de colonato para aprovechar la fertilidad de las tierras, allí se construyeron fincas familiares dedicadas a la *producción del cacao, tabaco, café, yuca, maíz y plátano*; dio lugar a una pujante economía agrícola de colonos y terragueros a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX; otros se instalaron en los bosques, como el Monte Oscuro, y comenzaron a explotarlos agrícolamente; a lo anterior se sumó la intervención de comerciantes caleños y extranjeros, entre ambas fuerzas dieron al traste con la dominación esclavista dirigida a la distancia desde Popayán. (Testimonio de Sabas Casaran, recuperado por Velazco, 2014)[7].

[4] La palabra **plexo** procede del latín *plexus*, tejido, entrelazado. Se denomina **etimología** al estudio del origen de la palabras y sus cambios estructurales y de significado**.**

[5] De acuerdo con lo mencionado por el gobernador de la época José Antonio Pinto en el decreto de fundación a lo largo de los ríos palo la paila güengue, se habían asentado una cantidad importante de pobladores que requerían, según él, de institución moral y religiosa a la vez que le facilitaban el desarrollo del comercio. (decreto 299, 1897, Art. 1)

[6] 21 de mayo en Colombia se abolió legalmente la esclavitud. El debate en el congreso sobre la libertad de los esclavos se abrió en marzo de 1851 y finalizó el 21 de mayo. Las decisiones se cristalizaron en la Ley de Manumisión, que entró en vigencia el 1 de enero de 1852

[7] *Sabas Casaran Hernández:* fue un guerrero e historiador autodidacta Fue alcalde en varias ocasiones en los municipios de Puerto Tejada y Padilla, se distinguió por ser un hombre de izquierda y estudioso del aporte de los Afrocolombianos a la cultura nacional se lo conoce también como el primer amnistiado en la historia de Colombia.

Con una observación directa de 15 años de experiencia en el ejercicio de la docencia se puede afirmar con recóndita tristeza que se percibe como los jóvenes ensalzan culturas diferentes a la suya, menosprecian el aporte que hace la raza negra para construir país, desconocen que fue la costa caribe la que le dio vida a la cumbia[8], ritmo nacional por excelencia o del pacifico y las músicas de marimba y cantos; y ni hablar de la variedad gastronómica siendo el sancocho[9], el plato típico más conocido; hasta el célebre nombre de Macondo fue crucial en la creación de Gabriel García Márquez[10], tiene origen africano; La UNESCO al reconocer como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad están las fiestas de negritudes como la de San Francisco de Asís en Quibdó, el espacio cultural de Palenque11 de San Basilio y el carnaval de Barranquilla y, ni hablar de los deportes, los deportistas más relevantes en este momento de la historia son afro-descendientes.

> La socialización racial es el principal vehículo de transmisión cultural para las familias afroamericanas, inmersas en una tradición de resistencia a la opresión e integradas en conversaciones y acciones que comunican a nuestros niños como sobrevivir con dignidad y orgullo en un mundo racista. (Stevenson Davis y Abdul Kabir, 2001: p, 46)

Si bien es cierto, nuestros antepasados tenían claro sus intereses y lucharon por su humanización hasta que lo consiguieron, ser negro significó reconocer un estado de subordinación que se originó en la *diáspora africana*[12], y en todo el proceso de esclavización que acabó por convertir al africano en un ser sin humanidad, homogenizado bajo el término negro. Se reconoce entonces que devenir negro o negra fue producto de un proceso de *deshumanización*[13] del africano, a quien se convirtió en objeto, en mercancía, en una cosa que podía ser comprada y vendida. Y si bien la esclavitud fue abolida legalmente en Colombia en 1851, la condición subordinada y deshumanizada de la población negra permanece hasta hoy. Por eso se argumenta que negarse negro o negar lo negro significa negar toda esta historia de opresión, pero también de resistencia y luchas.

Actualmente la política globalizadora, los discursos posmodernos eurocentristas han camuflado la realidad racista en que vivimos, poniéndolas en un marco multicultural que minimiza el factor histórico de 500 años de esclavitud, principios como el neocolonialismo:

---

[8] *La cumbia*: Es un ritmo musical y baile folclórico tradicional de Colombia. Posee contenidos de tres vertientes culturales, principalmente indígena y negra africana y, en menor medida, blanca (española), siendo fruto del largo e intenso mestizaje entre estas culturas durante la conquista y la colonia.

[9] *Sancocho*. Nombre genérico que se da a un cocido popular, muy suculento, elaborado a base de caldo y diferentes ingredientes según las regiones; puede contener, entre otros, carne vacuna, porcina, de pescado o de pollo, yuca, ají, cebolla, papa y plátano.

[10] Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

[11] La palabra *"palenque*" hace referencia a las empalizadas levantadas por los esclavos africanos fugitivos, durante la época colonial, para refugiarse de sus perseguidores.

[12] El término *Diáspora* se ha usado históricamente, y en especial, a los descendientes de africanos que fueron esclavizados y embarcados hacia América como parte del comercio atlántico de esclavos, estando su mayor población en Brasil.

[13] El término *deshumanización neocolonial* define un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas pierden o son despojados de sus características humanas.

la ley de extranjería, los centros de internamiento para inmigrantes, el reforzamiento de las fronteras, han hecho ver a la raza negra como minoría que contraria los paradigmas dominantes al proponer otros principios de inteligibilidad[14] de la historia y del presente, de las jerarquías naturalizadas de los conocimientos, de los silenciamientos constitutivos de las narrativas y tecnologías de intervención modernas, de las corporalidades, subjetividades y agencias.

Este proyecto constituye una naciente perspectiva analítica para comprender de otros modos algunas de las problemáticas que enfrenta la raza negra en especial la de la comunidad de Puerto Tejada. Procesos como la globalización[15] neocolonial, la corporativización de las políticas e instituciones de producción, distribución y recepción de conocimientos dominantes en las ciencias sociales, las conexiones construcción de los imaginarios y acciones colectivas que trasciende las formaciones nacionales han permeado la comunidad a tal punto que los joven atraviesan por una crisis de identidad, se sienten diferentes por ser negros y significa que se sienten en desventaja frente al mundo homogenizado que la globalización construyo. Libia grueso lo describe como la reelaboración de la identidad:

> La reelaboración se puede definir como la apropiación fenomenológica y colectiva de las prácticas de la modernidad dominante, por parte de grupos populares que las recontextualizan en los mundos vida culturales locales, produciendo un cambio continuo. Es decir, todo lo que llega a una cultura determinada es necesariamente procesado; toda la información que llega de afuera se internaliza, se procesa, se apropia, se subvierte de una forma muy dinámica (Grueso, 2002: p, 48)

Negar lo negro no solo es negar un color de piel, sería negar el proyecto de lucha libertario por ser un sujeto autónomo pleno en condiciones y capacidades para su propio desarrollo que se libró hasta que fue otorgada con la abolición de la esclavitud, de aquí la necesidad de reevaluar la importancia de la cultura y costumbres propias de nuestra raza en nuestros jóvenes, Es más, se propone el derecho a ser negro como un proyecto frente a esa negación como persona humana. De esta manera se le otorga al etnónimo[16] negro un valor especial en un sentido positivo en contraste con sus connotaciones racistas.

---

[14] En este sentido, como inteligible también se designa aquello a lo que solo se puede acceder a través del conocimiento, es decir, con el intelecto, y sin mediación de los sentidos. De allí que se oponga a lo sensible.

[15] *La globalización:* Es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.

[16] Un etnónimo, (en griego *ethnos:* 'tribu', + *onoma:* 'nombre') es el nombre de un grupo étnico. Cuando un idioma evoluciona, los etnónimos que alguna vez fueron aceptables pueden llegar a ser ofensivos.

Desde la integración se rescata la importancia del lenguaje en la construcción y análisis crítico de realidades, la comunicación es fundamental en cualquier proceso y más aún si se trata de transmitir un mensaje eficaz y positivo. "Para cumplir ese papel social, debemos adentrarnos en el proceso de la comunicación y apropiarnos de los instrumentos que contribuyen a favorecer la eficacia de nuestros mensajes". (Kaplun, 2002: p, 77). Es por eso que enfatizo en el término negro, porque siempre se escucha como un término despectivo entre personas que son ajenas a la comunidad.

Con este proceso se pretende que las mismas comunidades acuñen el término como algo de valor agregado, si bien es cierto lo negro ha sido construido como el lugar de todo lo malo y lo perverso; también es el lugar de la resistencia y de las luchas de liberación; por lo cual le da la vuelta al término y lo hace propositivo, al reafirmar esas luchas y resaltar la belleza de lo negro, hace del cuerpo negro el lugar para la construcción de la autoestima y la valoración propia como individuos y como pueblo. La competencia de la sociedad occidental no hace parte de diáspora africana, ni como afro-descendientes, ni como seres vivos.

> En la comunidad afroamericana la palabra negro trae sentimientos de orgullo aquí la palabra evoca una sensación de comunidad e identidad entre la gente negra. Muchos adolescentes que he entrevistado sienten que la palabra no tiene poder cuando es usada entre amigos, pero cuando es usada entre personas blancas la palabra se enfrenta con un diferente significado. (Cato, 2002: p, 18)

La evolución de lo humano no se da en competencia sino en el compartir; por eso podríamos afirmar que la sociedad colonial patriarcal[17] y racista occidental no ha evolucionado hacia lo humano sino que ha involucionado y en muchas ocasiones destruido culturas minoritarias en un mundo homogenizado que no se acepta la alteridad interculturalidad y la multiculturalidad[18], pero este proyecto es imposible de llevar a cabo en un mundo tan diverso, es más, en su accionar, la globalización de una forma mucho más compleja conlleva tanto fragmentación como unificación, tanto creación de heterogeneidades como de homogeneidades, tanto procesos de creación de diferencias como de negación de las mismas.

[17] El termino proviene desde el proceso "conquista" de América Latina en el siglo XVI implica un hecho colonial en el cual las feminidades mestizas, indígenas y afro-descendientes fueron asociadas a la ilegitimidad y la transgresión.

[18] *La multiculturalidad* abarca todas las diferencias que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.

La socialización racial es un proceso que lleva a cabo en la Institución Educativa Politécnico La Milagrosa, puesto que, una socialización que no contenga mensajes positivos acerca de su identidad racial, su identidad personal y su autoestima no permitirá que los niños afronten el fenómeno del racismo de una forma equilibrada y reconociendo sus valores culturales como un componente positivo haciendo un proceso enmarcado en un giro de colonial[19] (Mingolo, 1996: p, 9-32). Para ello se realizaron actividades de integración tales como la creación de grupos de música en el que se rescatan ritmos y vestuarios propios de la cultura. La siguiente fase es la formación de una escuela de gestión cultural afro donde se desarrollaran talleres tales como: clases de teatro, otro reto es la creación de escenarios deportivos y culturales para rescatar las fortalezas para construir interculturalidad y multiculturalidad.

La socialización racial es conceptualizada por muchos investigadores como el discurso socializador más significativo que se brinda al interior de las comunidades afrodescendientes, porque prepara a los niños física y mentalmente para hacer frente a un problema que se permea en todas las esferas de la vida social. Al respecto, Barry Marshall expresa "Prepara a los niños afroamericanos para ser psicológica y físicamente saludables a pesar del racismo y la discriminación". (Marshall, 1995: p, 34). En esencia, no es una cuestión de que el niño subsista en un contexto racista, sino que se desarrolle saludablemente y sin mayores secuelas a lo largo de su vida.

En conclusión, lo que se aprende en la Institución Educativa Politécnico La Milagrosa es poder articular al joven de tal forma que permita la construcción de una identidad racial y que esta identidad sea positiva, que porte con orgullo su color de piel y la historia de lucha que sus antepasados le otorgaron.; al respecto, Lionel Scott dice que "La identidad negra que es inexpugnable es la estrategia más importante para la resistencia a la opresión racial y, por lo tanto, es un requisito para los niños y adolescentes afroamericanos" (Scott, 2003: p, 523) una identidad que construya como sujeto único diferente pero igual en derechos y oportunidades.

REFERENCIAS

BENJAMIN, W. (1996) *La Dialéctica en suspenso: Fragmentos sobre la historia:* Santiago de Chile, LOM Ediciones.

BREY, A. (2009) *La sociedad de la ignorancia y otros ensayos*: Barcelona: Zero Factory S.L.

CASTORIADIS, C. (2004) *Sujeto y verdad en el mundo Histórico-Social*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Economía de Argentina.

CATO, K. (2002) *Nigger: lenguaje, historia y discurso del día moderno cato kevin*. New york: consulado.

[19] *Giro de colonial*. El concepto fue introducido por Walter Mingolo en su obra *The Darker Side of the Renaissance*.

FREIRE, P. (2004) *Pedagogia da Autonomía*: São Paulo, Paz e terá S.A.

GOFFMAN, E. Enigma. (2006) *La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

GRUESO, L. (2002) *Diferencia, nación y modernidades alternativas.* Articulo revista Gaceta.2002

KAPLÚN, M. (2002) *Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular)*. La Habana: Editorial Caminos.

LEFF, E. (2006) *La ecología política en América latina: Un campo en construcción:* Buenos Aires, CLACSO. 2006.

MARSHALL, B. (1995) *Socialización étnica de los niños afroamericanos: implicaciones para la crianza de los hijos, el desarrollo de la identidad y el rendimiento académico*. Journal of Youth and Adolescence.

MINGOLO, W. (2002) *El lado más oscuro del renacimiento: alfabetización, territorialidad y colonización*: Popayán: Lemoine Editores. 1996. / Geopolitica del conociiento y diferencia colonial: Traducción del articulo Geopolitics of knowledge and colonial difference (The South Atlantic Quarterly 2002.

RIASCOS, R. (2015) *El trabajo en Equipo: una competencia a desarrollar en el siglo XXI*: Popayán. Autor-Editor.

ROCHER , G. (1990) *Introducción a la Sociología general*. Barcelona, España: Herder.1990.

ROSENMANN, M. (2008) *Pensar América Latina. El desarrollo de la sociología Latinoamericana.* Buenos Aires: CLACSO.

SCOTT, L. D. (2003) *La relación de la identidad racial y la socialización racial para hacer frente a la discriminación entre los adolescentes. Journal of Black Studies*.

SOUSA, B. (2010) Descolonizarel saber, reinventar el poder. Monte Video: Ediciones Trilce.

STEVENSON, H., DAVIS, G. (2001) *Stickin' to, watchin' over, and gettin' with: An African American parent's guide to discipline*. San Francisco: Josey Bass.

THOMAS, A, SPEIGHT, S. (1999) *Identidad racial y actitudes de socialización racial de padres afroamericanos:* Artículo en Journal of Black Psychology.

YÚDICE, G. (1999) *Redes de Gestión social y cultural en tiempos de globalización*. En: *Cultura y globalización.* Universidad Nacional. Bogotá.

WALSH, C. (2005) *Pensamiento crítico y de colonial*. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. / (2006) *Interculturalidad y de colonial: diferencia y nación de otro modo*. Quito: Academia de la latinidad.2006.